四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

宋高僧傳卷二十四至二十七

詳校官監察御史臣王爾烈

檢討臣何思鈞覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣馬啟泰

謄録監生臣許祖悅

宋高僧傳卷二十四

宋　釋賛寧　撰

讀誦篇第八之一　正傳二十二人附見三人

隋行堅傳

釋行堅者未知何許人也常修禪觀節操惟嚴偶事東遊路出泰山日之夕矣入嶽廟謁之度宵令曰此無別舍唯神廊廡下可以然而來寄宿者必罹暴死之殃吾

師籌之堅曰無苦不得已從之為精藁於廡下堅端坐誦經可一更聞屋中環珮之聲須臾神出衣冠甚偉部從焜煌向堅合掌堅曰聞宿此者多死豈檀越害之耶神曰遇死者特至聞弟子聲而自死焉非殺之也願師無慮堅固延坐談說如食頃閒因問之曰世傳泰山治鬼寧有之邪神曰弟子薄福有之豈欲見先亡乎堅曰有兩同學僧已死願得見之神問其名曰一人已生人閒一人在獄受對不可喚來師就可見也堅聞甚悅因

起出不遠而至一處見獄火光焰甚熾使者引堅入牆院中遥見一人在火中號呼不能言語形變不可復識而血肉焦臭令人傷心堅不忍歷覩慜然求出俄而在廟廡下復與神坐如故問曰欲救同學有得理邪神曰可能為寫法華經必應得免既而將曙神辭僧入堂旦而廟令視堅不死怪異之堅去急報前願經寫裝畢賫而就廟宿神出如初歡喜禮拜慰問來意以事告之神曰弟子知已師為寫經始書題目彼已脫免今生人間

也然此處不潔不宜安經願師還送入寺中言訖天曉辭決而去則大業年中也堅居處不恒莫知終畢

隋天台山法智傳

釋法智者不詳何許人也髫年離俗應法升檀松直凌空玉堅絶汙凡百講肆靡不留神晩歲以遲直之門莫如念佛每謂人曰我聞經言犯一吉羅歷一中劫入于地獄可信又聞經說一稱阿彌陀佛滅八十億劫生死重罪則未之信人難云何故生大邪見俱是佛言急須

念佛久則三昧現前乃於國清寺兜率臺上晝夜精勤念佛忽預辭道俗云生西方去令親識為吾設齋終日於中夜無疾而化時有金色光明來迎照數百里江上船中謂言天曉遲久方明始知智之往生矣

唐京兆禪定寺慧悟傳

釋慧悟未詳氏族隱太白山中持誦華嚴經服餌松朮忽於一時見一居士來云相請居士騰身入空令悟於衣襟中坐攝以飛行至一道場見五百異僧翔空而至

悟奄就末行居士語曰師受持華嚴是佛境界何得於小聖下坐遂却引於半千人之上齋訖居士曰本所齋意在師一人雖有五百羅漢來食皆臨時相請耳齋訖遂送還本處有如夢覺即高宗永徽年中也

唐京兆大慈恩寺明慧傳

釋明慧不知何許人也簡默恭己約志蠲明耐乎寒餒誓求大乘精進之鎧介躬睡眠之魔退跡是以初中後夜念誦經行時玄奘三藏在京兆北坊部玉華宮翻大

般若經畢麟德元年示滅其夜子時慧旋遶佛堂忽見北方有白虹四道從北亙南橫跨東井直勢貫慈恩塔院歷歷分明慧心怪焉即自念曰昔如來滅度白虹十二道從西貫于太微於是有雙林之滅今有此相將非玉華法師有無常事邪申旦向衆述其所見衆咸怪之至九日凶問至京正符所見慧彌增篤勵老而無懈未知終所

唐太原府崇福寺慧警傳

釋慧警姓張氏祁人也少而聰悟繈褓能言二親鞠愛鄰黨號為竒童屬新譯大雲經經中有懸記女主之文天后感斯聖莂酷重此經警方三歲有教其誦通其舍嚼紆欝調致天然也遂徹九重乃詔諷之帝大恱撫其頂勑授紫袈裟一副後因出家氣貌剛介學處堅固充本寺上座拯頓頹綱人皆畏憚或於街陌見二衆失儀用招譏醜必議懲誡斷無寛理後修禪法虛室生白終時已八十餘齡矣九子母院有遺影并賜紫衣存焉

唐太原府崇福寺崇政傳

釋崇政俟姓本府人也幼齡敏達固願出家誦經通一千餘紙耆宿歎賞謂之為經藏焉神氣沈約儀容整麗秀眉廣目挺志高奇雖通羣籍所精者俱舍論相國王公縉躬請政宣講于時談叢發秀美曲流音屬聽無厭雖移辰歷晷謂如食頃焉其剖判尤長無得形似矣代宗皇帝下詔徵為章信寺大德稱疾不赴終于本院春秋五十八云

唐太原府崇福寺思睿傳

釋思睿姓王氏太原人也夙通禪理復貫律宗慈悲仁讓忤無慍容睿素嬰羸瘵乃立志法筵專祈藥王恪勤不懈尋見感徵忽心力勇鋭辯猶絣注因誦十輪經日徹數紙翌日倍之後又倍之自爾智刃不可當矣開元中杖錫嵩少問道時義福禪師禪林密緻造難其人一言相入若石投水既飲甘露五載而還趺坐居定日不解膝遠邇擊問求其玄理如堵牆焉春秋六十六卒于

所住院

系曰誦經不貴多要在神解慧警三歲通大雲經差為奇儁崇政終通千紙得力在乎不奉詔赴章信新寺廗公諷徹十輪後咨禪道故經偈云雖誦千章不如一句者如渡溪杖策到岸必捨焉

唐上都青龍寺法朗傳

釋法朗姑蘇人也稟質溫潤約心堅確誦觀音明呪神效屢彰京闕觀光人皆知重龍朔二年城陽公主有疾

沈篤尚藥供治無所不至公主乃高宗大帝同母妹也友愛殊厚降杜如晦子荷荷死再行薛瓘既疾綿困有告言朗能持祕呪理疾多瘳及召朗至設壇持誦信宿而安賞賚豐渥其錢帛珍寶朗迴為對面施公主奏請改寺額曰觀音寺以居之此寺本隋靈感寺開皇三年置文帝移都多掘城中陵園塚墓徙葬郊野而置此寺至唐武德四年廢至此更題額朗尋終于此寺焉

唐河東僧衙傳 啓芳 圓果

釋僧衒并州人也本學該通解行相副年九十六遇道綽禪師著安樂集講觀經始迴心念佛恐壽將終日夜禮佛一千拜念彌陀佛八百萬徧於五年間一心無怠大漸告弟子曰阿彌陀佛來授我香衣觀音勢至行列在前化佛徧滿虛空從此西去純是淨土言訖而終時有啓芳法師圓果法師於藍田縣悟眞寺一夏結契念阿彌陀佛共折一楊枝於觀音手中誓曰若得生佛土者願七日不萎至期鮮翠也又夢在大池內東面有大

寶帳乃飛入其中見僧云但專念佛並生此也又見觀音垂脚而坐啓芳奉足頂戴見一池蓮華彌陀佛從西而來芳問佛曰閻浮衆生依經念佛得生此否佛言勿疑定生我國也且見極樂世界平坦如鑑娑婆世界純是山川音樂寶帳直西而去有一僧名法藏御一大車來迎芳見自身坐百寶蓮華成等正覺釋迦牟尼佛與文殊讃法華經復見三道寶階向西直往第一道階上並是白衣第二階有道俗相參第三階唯有僧也云皆

是念佛人往生矣芳果二師躬云已見云

唐荆州白馬寺玄奘傳

釋玄奘江陵人也通大小乘學尤明法華正典別是命家自五十載中日誦七遍嘗因淨室焚香感天人來傾聽齋講之時徵祥合沓與道俊同被召在京二載景龍三年二月八日孝和帝於林光殿解齋時諸學士同觀盛集奘等告乞還鄉詔賜御詩諸學士大僚奉和中書令李嶠詩云三乘歸淨域萬騎餞通莊就日離亭近彌

天別路長荆南旋杖鉢渭北限津梁何日紆眞果重來問帝鄉中書舍人李又云初日承歸旨秋風起贈言漢珠留道味江璧返眞源地出南關遠天迴北斗尊寧知一柱觀却啓四禪門更有諸公詩送此不殫錄奘歸終本寺焉

唐成都府靈池縣蘭若洪正傳守賢

釋洪正俗姓常氏未詳何許人也居于岷蜀間蘭若往因有疾所苦沉緜從復平寧發誓恒誦金剛般若經日

以二十過為准精持靡曠時鄰僧守賢夜坐見二鬼使手操文牒私相謂曰取攝僧洪正一使曰為其黙念般若傍有大奇荷護無計近得又患責限遲延今別得計見有直府東門者姓常又與僧同名復曾為僧來共你攝去以塞違殿也守賢聞之驚異且志其事明日客問門子常洪正已死守賢先持彌陀經後改業焉洪正後不測其終

系曰寧有同名異實者可互死耶業不可移此可移也

與其俗巫畫肖已形言可以代衰厄同也通曰琰摩王或是菩薩以同名善者則捨不善者攝之此或是罪霜倏睛正增年壽故得捨旃又其惡器方滿復當終期故斯取也苟以互實而取者行教化焉捨斯之外非常理所能知也已

唐沙門志玄傳

釋志玄者河朔人也攻五天禁呪身衣枲麻布耳行歷州邑不居城市寺宇唯宿郊野林薄玄有意尋訪名迹

至絳州夜泊墓林中其夜月色如晝見一狐從林下將髑髏置之於首搖之落者不顧不落者戴之更取芳草隨葉遮蔽其身逡巡成一嬌嬈女子渾身服素練立于道左微聞東北上有鞍馬行聲女子哀泣悲不自勝少選乗馬郎遇之下馬問之曰娘子野外深更號咷何至於此耶女子掩淚紿之曰賤妾家在易水前年爲父母聘與此土張氏為婦不幸夫壻去載夭亡家事淪薄無所依給二親堂上豈知妾如此孤苦乎有一于此痛割

心腑不覺哀而慟矣妾思歸寧其可得乎郎君何怪問之乘馬郎曰將謂娘子哀怨别事若願還鄉某是易定軍行爲差使迴還易水娘子可乘其驢乘女子乃收淚感謝方欲攀踏次玄從墓林出曰君子此女子非人也狐化也彼曰僧家豈以此相誣莫别欲圖之乎玄曰君不信可小佳吾當與君變女子本形玄乃振錫誦胡語數聲其女子還爲狐走而髑髏草蔽其身乘馬郎叩頭悔過非師之救幾隨妖死玄凡救物行慈皆此類也

唐鳳翔府開元寺元皎傳

釋元皎靈武人也有志操與衆不羣以持明為己務天寶末玄宗幸蜀肅皇於靈武訓兵計尅復京師為物議攸同請帝即位改元至德及二年返轅指扶風帝素憑釋氏擇清尚僧首途若祓除然北土西河所推皎應其選召入受勑旨隨駕仗内赴京尋勑令皎向前發至于鳳翔於開元寺置御藥師道場更擇三七僧六時行道然燈歌唄讚念持經無敢言疲精潔可量也忽於法會

內生一叢李樹有四十九莖具事奏聞宣內使驗實帝大驚喜曰此大瑞應四月十八日檢校御藥師道場念誦僧元皎等表賀答勑曰瑞李繁滋國之興兆生在伽藍之內足知覺樹之榮感此殊祥與師同慶皎之持誦功能通感率多此類加署內供奉焉

唐京師千福寺楚金傳

釋楚金程氏之子本廣平郡今為京兆之盩厔人也母高氏夜夢諸佛因而妊焉生實法王之子也行素顔玉

神和氣清七歲諷法華十八通其義三十構塔曰多寶
四十入帝夢於九重玄宗覩法名下見金字詰朝使問
罔不有孚于時聲騰京輦遂募人構塔累級而成有同
反掌嘗於翠微悟眞捫蘿靈趾乃曰此吾棲遁之所遂
奏兩寺各建一塔咸以多寶為名此外吟詠妙經六千
餘徧寶樹之下髣髴見於分身靈山之中依俙覩於三
變心無所碍舌流甘露瑞鳥金碧棲於手中天樂清泠
奏于空際凡諸休應皆不有之乃曰法象王之法駕迴

人主之宸睠承明三入揚法六宮后妃長跪於御筵天華分散而不著明皇題額肅宗賜旛豈榮冠於一時亦庶幾於佛在也以乾元二年七月七日子時右脇示滅焉薪盡火滅雪顏如在昭乎上生於安養之國矣春秋六十二法臘三十七天子憫焉中使弔焉勑驃騎大將軍朱光暉監護即以其法葬于城西龍首原法華蘭若塔之初金鬐年寫法華經不衣縑繒寒加艾納而已弟子慧空法岸浩然皆隨象王之子也紫閣峯草堂寺飛

錫碑文吳通微書至貞元十三年四月十三日左街功德使開府邠國公竇文場奏千福寺先師楚金是臣和尚於天寶初為國建多寶塔置法華道場經今六十餘祀僧等六時禮念經聲不斷以歷四朝未嘗旌德勑諡大圓禪師矣

唐台州湧泉寺懷玉傳

釋懷玉姓高丹丘人也執持律法名節峭然一食長坐蚤虱恣生唯一布衣行懺悔之法課其一日念彌陀佛

五萬口通誦彌陀經三十萬卷至天寶元年六月九日俄見西方聖像數若恒沙有一人擎白銀臺從窗而入玉云我合得金臺銀臺却出玉倍虔志後空聲報云頭上已有光暈矣請跏趺結彌陀佛印時佛光充室玉手約人退曰莫觸此光明至十三日丑時再有白毫光現聖衆滿空玉云若聞異香我報將盡弟子慧命問師今往何刹玉以偈云清淨皎潔無塵垢蓮華化生為父母我修道來經十劫出示閻浮厭衆苦一生苦行超十劫

永離娑婆歸淨土玉訖偈已香氣盈空海衆徧滿見阿
彌陀佛觀音勢至身紫金色共御金剛臺來迎玉含笑
而終肉身現在後有讚云我師一念登初地佛國笙歌
兩度來唯有門前古槐樹枝低只為挂銀臺一云是台
州刺史段懷然詩也

唐兖州泰嶽大行傳

釋大行齊州人也後入泰山結草為衣採木而食行法
華三昧感普賢現身行自歎曰命且無常必歸磨滅未

知來世何處受生遂入藏内信手探經乃獲西方聖教遂專心思念阿彌陀佛三七日間於半夜時忽覩瑠璃地心眼洞明見十方佛猶如明鑑中像後時詔行入内宮寢於御殿勑賜號常精進菩薩受開國公乃示微疾右脇而終葬後開棺見儀貌如生異香芬郁焉

唐洛陽廣愛寺亡名傳

釋亡名滎陽人也居止洛中廣愛寺以精習毗尼慎防戒法避其譏醜罕有缺然上元中東歸寧省路及滎陽

道宿于逆旅方解囊脱屨欲漉水盥塵次有僧至頗見
貌剛而率略與律師並房安置其後到僧謂主人曰貧
道遠來疲頓餒乏主人有美酒酤滿罌粱肉買半肩物
至酬直無至遲也主人遽依請辦僧飲啖之都無孑遺
其律師呵之曰身披法服對俗士恣行飲啖不知慙赧
其僧不答初夜索水盥漱端身趺坐緩發梵音誦華嚴
經初舉題目次言如是我聞已下其僧口角兩發金色
光聞者垂泣見者歎嗟律師亦生羡慕竊自念言彼酒

肉僧乃能誦斯大經比至三更猶聞誦經聲聲不絶四帙欲滿口中光明轉更增熾徧於庭宇透於窗隙照明兩房律師初不知是光而云彼客何不息燈損主人油爐律師因起如廁方窺見金色光明自僧之口兩角而出誦至五帙已上其光漸收却入僧口夜將五更誦終六帙僧乃却卧須臾天明律師涕泣而來五體投地求哀懺過輕謗賢聖之罪律師喜遇異人後加勤苦卒成高名莫知終地

唐成都府雄俊傳

釋雄俊俗姓周成都人也善講說無戒行所受檀信非法而用且多狡詐唯事跡狂又經反初服入軍壘而因逃難還入緇行大歷中暴亡入冥見王者訶責畢引入獄去俊抗聲大呼曰雄俊儻入地獄三世諸佛即成妄語矣曾讀觀經下品下生者造五逆罪臨終十念尚得往生俊雖造罪不犯五逆若論念佛莫知其數佛語若有可信暴死却合得迴與雄俊傳語云若見城中道俗

告之我已得往生西方言畢承寳臺直西而去

系曰一念憶識自身稱佛名不少垂入獄而還返者以强善心而轉弱惡故是故行人須知口誦莫如心持往生淺力當如是學也俊語流出民間必死者重蘇傳此語也

唐吉州龍興寺三刀法師傳

釋三刀法師者本姓曹盧陵人也天然之性嗜於蔬食羈貫成童志願出家于時自江以西從安史之亂南方

不寧多事土扶故强兼弱兵革未休大歷七年十一月
廣州呂大夫被㓮城奉洪州路嗣恭牒吉州刺史劉寧
徵兵三千人同收番禺法師舊名伯連其為人也强倔
而貌惡且心循良恒持誦金剛經以筒盛經佩之于身
誓不婚娶然不揚此善于他惟容行愈至無何被括為
軍呈閱之時又選充行營小將非其所好遂亡命焉時
徵兵頗急牒諸處要害捕逐於本州洋口擒送劉寧令
於朱木橋處死三下刃俱折劉怪問之遂言素志捨家

恒持經法如斯怯懦恐衂軍威是以亡耳問經何在曰被獲時遺墜遂令捜取果數百歩外得之竹筒有刀痕而幾絶劉拱手稱歎久之乃縱其為僧奏聞勑下本道號三刀法師配本郡龍興寺後加精進卒于住所

唐湖州法華寺大光傳

釋大光俗姓唐氏生于邑之安吉也母梅氏寄孕而夢協靈祥在娠乃惡葷臭焉既誕能言不為戲弄未齓之歲思求佛乘矣願念法華三月通貫經聲一發頑鄙草

心及遂出家而尋登戒西遊京邑朝見肅宗帝召對禁中拱而歎曰昔夢吳僧口持大乘五光隨發音容宛若適朕願兮因賜名大光屬帝降誕節齋于定國寺因賜墨詔許天下名寺意往者住持令中官趙温送于千福寺住持經道場其誦經作吳音遼遼通於聖聽帝甚異其事令中官而宣諭焉後居藍田精舍先期而寺僧夢天童來降曰大光經聲通于有頂光一日宴坐自見神手從天而下撫其心乃憶先達抱玉大師嘗誌斯言令

高其法音當有神之輔翼又别夕夢神僧乳見於心命光口吮自爾功力顯暢形神不勞又尋山探幽偶墜窮谷龍泉莫測淪溺其間心靈了然都無惑亂因思本經多寶塔為誠願持此支品十萬遍恍然奮身脫泉若有神捧焉後詔住資聖寺此寺趙國公長孫無忌宅龍朔二年為文德皇后追福造長安七年遭火蕩盡唯於灰中得數部經不損一字以事奏聞百姓捨施數日之間已盈鉅萬遂再造其寺光覽此經倍加精進後以偏感

有親在吳未答慈力表乞歸省養詔旨未允遂生有妄之疾策蹇强力將投于淵驢伏不前羣烏拂頂心既曉覺疾亦隨瘳乃以經頂荷行道忽有詔許還既止烏程構營寶塔日持華偈成報往願焉永泰元年浙西廉使韋元甫表請光為六郡别勑道場持念之首大曆癸丑歲顏魯公真卿領郡相國李紳父為烏程宰紳未期歲乳病暴作而不啼不鹽者七辰召光至命乳母洗滌焚香乃朗諷經分别功德品遂起席而坐拱手開睥光授

飲杯水令强乳哺之疾乃徐愈光笑而謂曰汝何顧返之遄速乎因以光名易紳小字貞元中紳重遊霅上泊舟之次光早暹竚于溪側而笑言戲撫之若稚孺焉後紳刺于吳興飲醉于館光引宿於道場夜分將醒白光滿室朗然若晝往覘光公宴坐梵音方作光起門面如開毫相經音向息光色隨斂紳歸京相辭光曰汝得徑山之言吾則無以為諭行矣自愛去留有時他日位處廟堂以教法為外護乎永貞元年十二月黑月既夕示

滅于持經道場獸嗥鳥墜山水驚振異香芬馥信宿不消刺史顔防深愴悼之光一納四十歲無浣濯而戒香鬱然一飯七十載徵驗絶多故相李公紳素於空門寡信頗規僧過而敦重光公自著碑題云墨詔持經大德神異碑銘布衣楊夔書云

唐荆州天崇寺智燈傳

釋智燈不知何許人也矜莊已行嚴厲時中守護戒科恒持金剛般若勤不知倦貞元中遇疾而死弟子啓手

猶熱不即入木經七日還蘇云初見冥中若王者以念經故合掌降階因問訊曰更容上人十年在世勉出生死因問人間衆僧中後食薏苡仁為藥食還是已否曰此大違本教燈報云律中有正非正開遮之條如何王曰此乃後人加之非佛意也遠近聞之諸宮僧至有中後無有飲水者

系曰小乘尚開食五淨物薏苡非五穀正食也疑其冥官因機垂誡嫌于時比丘太慢戒法故此嚴警開制實

諸佛常法也非後人加醲焉

宋高僧傳卷二十四

宋高僧傳卷二十五

宋 釋贊寧 撰

讀誦篇第八之二 正傳二十一人附見五人

唐并州石壁寺明度傳

釋明度不知何許人也經論步學三業恪勤誦金剛般若資為淨分慈濟為心迨貞觀末有鴿巢于屋楹乳養二雛度每以餘粥就窠哺之復呪之曰汝我經力羽翼

速成忽早學飛墮地偕殞度乃瘞之旬餘夢二小兒曰兒等本受卵生小類蒙上人為養育誦持迴向今轉生人道距此寺東十里間某家是也度黙誌之至十月滿往訪此家男婦果孿生二子入視之數日遂呼曰鴿兒一時迴頭應諾歲餘能言皆得成長度未知終所

唐梓州慧義寺清虛傳

釋清虛姓唐氏梓州人也立性剛決桀黠難防忽迴心長誦金剛般若三業偕齊無有懈怠嘗於山林持諷有

七鹿馴擾若傾聽焉聲息而去又鄰居失火連甍灰燼唯虛之屋飈燄飛過略無焦灼長安二年獨遊藍田悟真寺上方北院舊無井泉人力不及遠取於澗挈缾荷甕運致極勞時華嚴大師法藏聞虛持經靈驗乃請祈泉即入彌勒閣內焚香經聲達旦者三忽心中似見三玉女在閣西北山腹以刀子剜地隨便有水虛熟記其處遂趨起掘之果獲甘泉用之不竭四年從少林寺坐夏山頂有一佛室甚寬敞人無敢到者云鬼神居宅焉

嘗有律師恃其戒行夜往念律見一巨人以矛刺之狼狽下山遂巡氣絶又持火頭金剛呪僧時所宗重衆謂之曰君呪力無雙能宿彼否曰斯焉足懼於是賫香火入坐持呪俄而神出以手擘足投之澗下七日不語精神昏倒虚聞之曰下趣鬼物敢爾即往彼如常誦經夜聞堂東有聲甚厲即念十一面觀音呪又聞堂中似有兩牛鬭佛像皆振呪旣亡效還持本經一契帖然相次影響皆絶自此居者無患神遂移去神龍二年准詔入

内祈雨絶二七日雪降中宗以為未濟時望令就寺更祈請即於佛殿内精禱并煉一指纔及一宵雨周千里指復如舊纔遇大水寺屋皆墊溺其院無苦若無滂没凡諸異驗皆如此也

唐睦州烏龍山淨土道場少康傳

釋少康俗姓周縉雲仙都山人也母羅氏因夢遊鼎湖峯得玉女手捧青蓮授曰此華吉祥寄於汝所後生貴子切當保惜及生康之日青光滿室香似芙蕖迨繃褓

之年眼碧唇朱齒得佛之一相恒端坐含笑時鄉中善相人也目之此子將相之才不語吾弗知也年甫七歲抱入靈山寺中佛生日禮聖容母問康曰識否忽發言云釋迦牟尼佛聞皆怪之葢生來不言語也由是父母捨其出家年十有五所誦之經已終五部於越州嘉祥寺受戒便就伊寺學毗尼五夏之後往上元龍興寺聽華嚴經瑜伽論貞元初至于洛京白馬寺殿見物放光遂探取為何經法乃善導行西方化導文也康見歡喜

呪之曰我若與淨土有緣惟此軸文斯光再現所誓纔
終果重閃爍中有化佛菩薩無筭遂之長安善導影堂
内乞願見善導眞像化為佛身謂康曰汝依吾施設利
樂衆生同生安養康如有所證南至江陵果願寺遇一
法師謂康曰汝欲化人徑往新定緣在於彼言訖不見
止有香光望西而去洎到睦郡入城乞食得錢誘掖小
兒能念阿彌陀佛一聲即付一錢後經月餘孩孺蜡慕
念佛多者即給錢如是一年凡男女見康則云阿彌陀

佛遂於烏龍山建淨土道場築壇三級聚人午夜行道唱讃二十四契稱揚淨邦每遇齋日雲集所化三千許人登座令男女弟子望康面門即高聲唱阿彌陀佛佛從口出連誦十聲十佛若連珠狀告曰汝見佛身即得往生以貞元二十一年十月示衆囑累止勸急修淨土言畢跏趺身放光明而逝天色丰變狂風四起百鳥悲鳴烏龍山也一時變白今墳塔存于州東臺子巖歲久唯餘方石石傍之土相傳療疾州民凡嬰衆病悉焚香

取土隨服多差石之四隅若車轍焉漢乾祐三年天台山德韶禪師重建其塔至今高敞時號後善導焉

系曰康所述偈讚皆附會鄭衛之聲變體而作非哀非樂不怨不怒得處中曲韻譬猶善醫以餳蜜塗逆口之藥誘嬰兒之入口耳苟非大權入假何能運此方便度無極者乎唱佛佛形從口而出善導同此作佛事故非小緣哉

唐江州開元寺法正傳 會宗

釋法正不知何許人也寛曠其懷慎修厥行司辰于三業御氣于六根以其日諷金剛般若三七過執持恭恪罔或云懈長慶初得疾暴終云倐至幽冥引見王者問曰師生平藝何福田獲何善果正以誦經為對王乃揖上殿令登繡座請誦七通王以下侍衛靡不合掌階下拷掠搒撃論𢡖寂若無聲念畢後遣一人引正令還人間王降階揖送云上人更得三十年在世勿廢誦持隨吏行數里至一巨坑俾正俯窺為吏推墮若隕空焉颷

然蘇起初正死唯面不寒起述其事變心遷善者不一
正後年暨八十餘卒于住寺次荆州公安縣釋會宗俗
姓蔡初泛爾爲僧别無他技忽經中蠱病乃骨立因苦
發心志誦金剛般若經以待盡爾至五十過夢有人令
開口喉中引出髮十餘莖其夜又有夢吐蟦長一寸月
餘因此遂愈當長慶初也荆山僧行覩見其事宗不測
終所

唐京兆大興善寺守素傳

釋守素者立性高邁與羣不同居京興善寺恒以誦持為急務其院幽僻庭有青桐四株皆素之手植元和中卿相多遊此院青桐至夏中無何發汗傾汙人衣如輠脂焉而不可浣時相國鄭公絪甞與丞郎數人避暑且惡其滴瀝謂素曰弟子為師伐此樹各植一松可乎及暮素戲呪之曰我種汝二十餘年汝以汗之淋瀝為人所惡同惡木之不可休其下也來歲若然我必薪之自爾絶蹤矣素誓不出院誦法華經三萬七千部夜恒有

狢子馴擾來聽經齋時則烏鵲就掌取食他僧以食誘羣羽皆驚噪而逝長慶初有僧玄幽題此院云三萬蓮經三十春半生不踏院門塵當時以為佳句也素之終代罔得詳焉

系曰刺漆樹者恒患其少滴愛故難求斬䰟樹者患其多辛惡之易得嗟爾青桐發汗世所罕聞及乎素公詆呵明年絶跡豈有出家弟子不如其無情樹木乎既不能為漆與物隔其汙為䰟與食加其味乎苟認師友之

彈呵取今完淨傳曰過則勿憚改本教則悔罪清淨如木無異思之

唐幽州華嚴和尚傳

釋華嚴和尚不知名氏居在幽州城北恒持華嚴經以為淨業時號之全取經題呼名耳其所誦時一城皆聞之如在庭廡之下萬歲通天年中韓國公張仁愿之為幽州都督也夜聞經聲品次歷歷然及爾晨興謂夫人曰昨宵城北道人諷誦若在衙署前也還聞已否夫人

曰是何地遠可得聞乎張君曰如其不信可各遣小竪走馬往覆之果無差謬張君請召入城及相見謂張君曰有願胡不報乎答曰現造袈裟五百緣布施羅漢去華嚴曰勿去餘處但送往州西馬鞍山竹林寺内施僧及遣使賫香衣物登佛龕山已去覔竹林寺且無蹤跡如是深入陟高山見一翁問之曰但隨吾來倐覩雲開寺現景物非凡世所有入寺散袈裟畢而少二人彼老宿曰可齎還二分一與張仁愿一與華嚴和尚自此方

知華嚴和尚是竹林聖寺中來使留一宿出已經年行化既久及終坐亡肉身不萎敗范陽之人多往乞願時有徵應塔近因兵草而廢矣

系曰一口宣誦何能入遠近人人耳耶通曰近則若願持經善法力故遠則一音演說隨類聞解其人是聖寺員位斷可知矣

唐河中府栢梯山文照傳

釋文照不知何許人也本敦朴遲訥之人耳然見佛像

則悅懌一旦詣栢梯寺禮曇延法師晝影出家專念諸經罔知詮顯常憤受性昏濁忽若假寐見曇延法師身長一丈目光四射謂照曰爾所欲者吾安能致之吾有聰明經一卷求之於彼必謹而持取感應若俯拾地芥耳即袖中出以授之則金剛般若也登即執讀七過而便驚寤經猶在目然後念通無滯如久習焉其喉舌間曲折浮沈尋變入節非常調也自此聰敏日新辯給在口時謂為觀音附麗于厥躬也且曰我師是周隋國師

凡所纂集義疏必乘夢寐而神授我無愧為資矣

唐陜府法照傳

釋法照不知何許人也立行多輕率遊方不恒長慶元年入逆旅避雨逡巡轉甚泥淖過中時乞食不得乃咄遣童子買彘肉煮夾胡餅數枚麤食略盡且無恥愧旁若無人客皆詬罵少年有欲毆者照殊不答至夜念金剛經本無脂燭一室盡明異香充滿凡二十一客皆來禮拜謝過各施衣物照踞坐若無所覩後不知終所

唐蘄州廣濟縣清著禪院慧普傳

釋慧普姓宋本郡蘄水人也性地疎朗敏利栗然既奉尸羅冰雪任操元和十二年樂廣濟山秀地靈願棲于此始謀誦大涅槃經歷稔彌年卒通四十二卷聞者憮然曰四袠大經若為溫習非揣量而可庶幾乎或疑其妄言徹部有亂次舉品題以試驗之且無澀滯少遲緩之無不弭伏普亦不戒意躬刀耕火種趣足而已身服布裘度其伏臘日夜經聲不絕如是涉三十載邑人學

者莫不推重增修院宇以大中三年冬無疾集衆告違跏趺坐終儼若凝思弟子以香泥纒飾遷于山椒塔中號涅槃焉于今香火不絶

唐今東京客僧傳

亡名長慶中自逺而至狀軏麤暴見寺中淨人咄曰與吾將錢沽酒寺僧見之怒其勿遮戒檢辱我僧坊其何以堪遂奪其缾擊寺外栢樹缾則鏗然已碎其酒凝滞不流著樹如綠玉焉揺之不散嗅之無臭寺僧驚怪顧

客何為客曰某常持金剛般若須預飲此物一杯則諷
吟瀏亮率以為常非此不可上人勿怪寺僧遲迴之際
愀然其容將器就樹戚之其酒盡落器中略無孑遺觀
者如堵奄然流啜斯須器竭而酣暢不知其僧往復何
所

唐上都大溫國寺靈幽傳

釋靈幽不知何許人也僻靜淳直誦習惟勤偶疾暴終
杳歸冥府引之見王問修何業答曰貧道素持金剛般

若己有年矣王合掌屢稱善哉俾令諷誦幽吮脣播舌章叚分明念畢王曰未盡善矣何耶勘少一節文何貫華之線斷乎師壽命雖盡且放還人間十年要勸一切人受持斯典如其真本即在濠州鍾離寺石碑上如是己經七日而蘇幽遂奏奉勑令寫此經真本添其句讀在無法可說是名說法之後是也

系曰春秋夏五不敢輕加佛教宜然無妄釀矣通曰靈幽獲鍾離寺石經符合無苦如道明所添糅使人疑豫

必招詐偽率易改張稱有冥告誡之哉

唐荊州法性寺惟恭傳 靈歸

釋惟恭不詳何許人也少孺出俗于法性寺好尚褊下多狎非法之友雖乖僧行猶勤持誦金剛般若罕離脣齒酒徒博侶交集門庭虛誑云為曾無廉恥後遇病且死同寺有靈歸其跡相類號為一寺二害也歸偶出去寺一里所逢六七人少年甚都衣服鮮潔各執樂器如龜茲部問靈歸曰惟恭上人何在歸即語其處疑其寺

行香樂佛也及曉迴入寺聞鐘聲云恭卒所見者乃天樂耳蓋承經力必生淨剎亦以其跡勉靈歸也歸感悟折節緇門崇重終成高邁焉

唐明州德潤寺遂端傳

釋遂端姓張不知何從而來德潤寺求師其為人也質直清粹不妄交遊師授法華經誦猶宿構人皆駭歎至乎老齒勤而無懈十二時間恒諷不輟咸通二年忽結跏趺坐而化須臾口中出青色蓮華七莖遠近奔走皆

至覲禮邑人同心造龕室於東山之下二十餘年墳塋屢屢光發後開視之形質如生衆迎還寺漆紵飾之今號真身院存焉伊寺者吳太子太傅都鄉侯闞澤書堂後捨為伽藍其題額取澤字也今普濟寺是也

系曰端終口出優曇鉢華是乎聞諸輪王出世海中道上方生是華今像末豈有是邪通曰為感其人而應則不可以時拘也譬猶麟非中國之物感明王而至同也

唐越州諸暨保壽院神智傳

釋神智婺州義烏人也俗姓力力氏之先黄帝臣牧之後漢有魯郡相力歸因官居兖遂爲魯人也祖考皆田畯而以朴素相沿智少有貞操懇樂捨家就雲門寺惟考爲師年十二一食斷中持大悲心呪應法登戒峻勵恪勤俄屬會昌減法智形服雖殊誓重爲僧磨不磷而涅不緇于時見矣大中初年復道巡遊暨陽考于禪室且曰營廷之魚潜于藪澤宜哉此處吾之藪澤也恒呪水盂以救百疾飲之多差百姓相率日給無算號大悲

和尚焉大中中入京兆時昇平相國裴公休預夢智來
迨乎相見欣然相國女即鬼神所被智持呪七日平復
遂奏請院額曰大中聖壽仍賜左神策軍鐘一口天后
繡幢藏經五千卷裴君為書殿額智以光啓丙午歲十
二月終于東白山春秋六十八法臘四十八遷座歸曁
陽南山入塔焉

梁揚州禪智寺從審傳

釋從審不詳氏族幼入江都禪智寺捨家誦經數萬餘

言其寺即隋煬帝之故宫也咸通五年受具戒於燕臺奉福寺律席經莚徧知嘗染後併三衣成五納諸名山勝槩無不遊覽末歸淮甸推為僧首五六年間一皆嚴肅然恒誦淨名經未懈日計以貞明二年三月十八日構疾迨十九日禺中微息而終顔貌如常荼毗獲舍利三十粒堅明通鍛無耗疊石為墳筠源沙門靈護述墳銘云

梁温州大雲寺鴻楚傳

釋鴻楚字方外姓唐氏永嘉人也生而符彩且異羣兒及甫髫齡器度宏曠楚之外昆弟皆出俗越之龍宮伽藍遂祈二親亦願隨往網踈魚脫籠揭鸖飛杜若殖于蘭洲新繒染于絳色互相切直誦習彌通年二十三方升上品無作及迴本郡時州將朱褒知其名節欽揖愈勤唐大順中以城南有廢大雲寺荒墟表聞昭宗欲重締構帝俞其請於是百工俱作楚躬主之施利程工不懲于素而講經禮像無相奪倫武肅王錢氏乾化初年

於杭州龍興寺開度戒壇召楚足臨壇員數因奏薦梁
太祖賜紫衣并號固讓弗聽終不披著自言涼德何稱
法門命數之服時詩人鄭杼南遊訪鴻靜法師邂逅與
楚會體知高行杼詩贈楚云架上紫衣閒不著案頭金
字坐長看楚寛慈人未嘗見其愠色神氣清爽厥順豐
下且臑其腹目不邪視顧必迴身世俗之言不輕掉舌
所講法華經計五十許座一日楚之講堂中忽生蓮華
重樹複葉香氣芬芩以長興三年壬辰六月五日無疾

而化俗齡七十五法臘五十二道俗孺慕其年遷塔于慈雲右岡焉楚講貫外深夜行道誦經將逝夕燈光忽暗經聲絕微告門人曰勞爾給使吾將往矣其所卧之榻中先有白蛇其大若肱恒同卧處長誡童侍無妄驚擾生常撰上生經鈔刺血寫法華經一部至今永嘉人謂為僧寶中異寶焉

後唐温州小松山鴻莒傳

釋鴻莒姓唐氏永嘉人也早出家于越州龍宫寺始則

誦法華經全部得度裹足往趙長安學律因讀化度寺碑時有舉人旁聽見莒目瞻多行異之知能背碑請莒誦之儒生覆其文了無一悞又相將去崇聖寺亦然而多強記輩流所推言歸故鄉請受二衆依止其細行也生來未嘗叱其貍犬豈況諸餘乎然晝夜行道誦經有鬼神扶衛或為然燭或代添香皆鬼物也天成三年戊子水潦之後報之以大旱民荐饑饉有強盜入其室莒待之若賔客躬作粥飯飼之曰徐徐去山深無人汝曹

為天災所困耳盜者拜受而去弟子中欲襲其不備咨曰非我弟子我捨此永入深山矣諸子罷輕襲之意長興癸巳歲中恬然無疾跏趺儼然長逝至三更手敲龕門者三弟子哭泣啓開云吾告汝等與吾換新衣裳緣佛土諸上善人嫌吾服章不淨易畢便終七日頂暖時院中有巨犬三能猛噬遶塔日隨人馴狎時山中麏鹿飛鳥相叅犬無摰猛獸不驚奔葬後有虎繞墳嘷吽其感物之情如是有弟鴻楚並高行為時所重

後唐鳳翔府道賢傳

釋道賢不知何許人也持諷孔雀王經以為日計末則受瑜伽灌頂法持明之功愈多徵應嘗夜夢佛攜賢行步步蹈履濃雲若乘剛焉每行不知幾百里而指之曰此摩竭陀國此占波國南印度西印度迦濕彌羅等國且行且記喜躍不勝及寤覺冥解五天梵音悉曇語言時西域僧到岐下葱嶺北諸胡僧往往僞稱五印人賢以一接語言先斥之曰汝是某國人北戎南梵無敢紿

之朧坻道俗皆禀承密藏號阿闍黎也迨長興末明宗晏駕立從厚為帝鳳翔清泰不恭其命遣王思同帥師伐之清泰乃嬰城自守清泰問賢曰危甚矣如何對曰召竇八郎可逆知勝負也清泰出乘城撫衆其竇八介甲持戈來馬前作迎鬬之狀跳躍已解甲投戈而走賢曰此外敵必降之象也果如斯說清泰乃擁兵而東召賢俱行入洛即帝位敕改元曰清泰賢奏曰年號不佳何邪水清石見至二年勑移并州晉高祖為天平軍乃

阻兵自固潜連契丹長驅入洛清泰自焚果石見之應矣晋兵未至賢先終于洛今兩京傳大教者皆法孫之曾𤣥矣寳八郎者岐人也家且富焉自荷器鬻水言語不常唯散髮披衣狂走與李順興相類或遇牛驢車必撫掌而笑迨死焚之火聚中盡化金色胡蝶而飛去或手掬衣扇迎之歸家供養焉

漢江州廬山若虛傳 亡名僧

釋若虛隱于廬山數年持經不出石室江南國主李氏

欽尚其道累徵終不降就唯言老僧無能寧銷王者歸
心若更相呼竄入深山矣或衣物則避讓香則受之以
乾祐中盛夏坐終身不沮壞今溢城人供養影相焉又
潭州釋亡名恒誦法華經口無他語長沙文昭王馬氏
特加禮重召入天策府湘西院供養然其語事詭異堪
驚一旦召知佛殿僧令急襞掠佛像各就兩廂僧皆謂
為狂發相目而笑舉止極甚忽切須臾自入正殿内據
佛座而坐奄然而化舉州道俗爭禮焚香漢乾祐中也

周會稽郡大善寺行韜傳

釋行韜姓陳氏湖州長城人也考曰良母陶氏鍾愛之心與諸子異然其敏利又於羣童傑然而出父母多途礙其出家之志終弗能禁唐天祐二年依光遠師求于剃染年十有二誦法華經月奇五辰而畢軸次維摩經盡如道安朝請經而暮納本焉尋於餘杭龍興寺受滿足戒遂往金華雙林寺智新傳南山律鈔弭節服膺流輩推揖常食時至以不糳之米與菜茹投小鼎中榮煮

而食此外斷無重味義解之心理棼破木都無難色甞謂人曰所好甚者不見他物之可好吾之好也樂且無荒也後唐天成中寓于越樂若耶山水披覽大藏教服枲麻之衣募道俗置看經道場於寺之西北隅構樓閣堂宇蔚成别院供四方僧曽無匱乏以顯德三年壬子秋七月示疾終于此院報齡六十二法臘四十四瑫性剛正無面諛無背憎足不趨豪貴之門囊不畜盈餘之物房無閑户口無雜言亦覽羣書旁探經論慨其郛逸

音義踈略慧琳音義不傳遂述大藏經音疏五百許卷今行于江浙左右僧坊然其短者不宜稱疏若言疏可以疏通一藏經謟便過慈恩百本幾倍矣其耿介持律古之高邁也矣

宋東京開寶寺守真傳 沙彌彌伽道蔭

釋守真永興萬年人也俗姓紀漢詐帝信之鴻緒乃祖乃父素履貞吉奕葉孝行充塞閭里故鄉人美其孝焉遂目之曰紀丁蘭也真即其後矣洎黃冠干紀僖宗蒙

塵車駕避鋒而西幸咸鎬失守而沒賊因而徙家居于蜀矣及冠也偶遊聖壽寺見修進律師行出物表語越常度乃解帶卸冠北面而事之七支既備先謁從朗師學起信論次依性光師傳法界觀後禮演祕闍梨授瑜伽教竝得心要咸盡指歸自明達諸法宣暢妙典四十年間略無怠矣而賜號曰昭信焉講起信及法界觀共七十餘遍皆以燈傳燈用器投器嗣乎法者二十許人開灌頂道場五徧約度僧尼士庶三千餘人開水陸道

場二十徧常五更輪結文殊五髻教法至夜二更輪西方無量壽教法稱阿彌陀尊號修念佛三昧期生淨域一日謂弟子緣遇曰如來不云出息不保入息吾之壽也幸矣汝之年也耄矣今欲順俗從世預設二塔其可得乎緣遇稽首而對曰廣度長老捨院之右地請建塔者有年矣今大師屬其意長老致其美因緣冥契安可而止於是鳩工而營之自十月琢磨至來一月徹績以開寶四年秋八月九日命衆念佛佛聲既久令止奄然

而歸寂俗壽七十八僧臘五十三其月二十一日焚葬
於北永泰門外智度院側其獲舍利光潤各將供養之
次沙彌彌伽者于闐國人也專誦華嚴經曾無閒息聖
歷年中天帝釋請迎伽上天誦持乃曰每被阿脩羅見
擾故屈師來請為誦宣華嚴經以禳彼敵遂陞座朗諷
是經時修羅軍衆聞經乃現威神一時而化去又沙彌
道蔭常念金剛經寶歷初因他出夜歸虎棊中路忽遇
哮吼跳躑于前蔭知不免乃閉目而坐唯默念是經心

期救護虎遂伏草守之達曙村人來往乃視虎其蹲處涎流於地焉蔭後持誦益加高行矣

論曰入道之要三慧為門若取聞持勿過讀誦者矣何耶始惟據本本立則道生次則捨詮詮留則月失卂為指天邊之桂影而還認馬上之鞭鞘如此滯拘去道彌遠然則機有新發跡或乍移須令廣覽多聞復次背文高唱在乎品位先號法師故經云受持讀誦解說書寫如法修行是也原夫經傳震旦夾譯漢庭北則竺蘭始

直聲而宣剖南惟僧會揚曲韻以諷通蘭乃月氏之生
會則康居之族兩家左右二見否臧無為氷上之狐免
問堠傍之路通曰西竺僧持部類行事不同或執親從
佛聞更難麄草或稱我宗自許多決派流或直調而質
乎或歌聲而巧矣致令傳授各競師資此是彼非我真
他謬終年矛盾未有罷期故有若美一期之唄嚯誦三
契之伽陀感車馬而不行動人天之共聽此曲折聲之
效也若乃盤特少句溝拘短章止憂忘以鼓脣胡暇巧

而揚舌猶登中聖或致感徵此直置聲之驗也今以一言蔽之但有感動龍神能生物善者為讀誦之正音也或曰常聞光音天之語言則是梵音未委耶為梵音邪請狀貌以示之通曰諸陀羅尼則梵語也唄匿之聲則梵音也或曰如天下言音令人樂聞者與襄陽人為較準彼漢音也音附語言謂之漢音漢語則知語與音别所言唄匿者是梵音如此方歌謳之調歎且梵音急疾而言則表詮也分曉舒徐引曳則唄匿也或曰此只合

是西域僧傳授何以陳思王與齊太宰撿經示沙門耶

通曰此二王先已熟天竺曲韻故聞山響及經偈乃有

傳授之說也今之歌讚附麗淫哇之曲悲懣之音加醲

壞辭包藏密呪敷為梵奏此實新聲也如今啓夾或曰

開題秖知逐句隨行那辨眞經偽造豈分支品未鑒別

生能顯既知所詮須體當聞捨筏適足歸宗達其阿字

之門圖其法身之體此讀誦之至也其有難通帚字多

遊族家急令口誦於一經且為身參於五衆賴能暗誦

免呼粥飯之僧如偶澄清緩裹歸家之幞或曰國朝度戒何責經乎豈不閒揭磨之辭止云年滿衣鉢具足不言念經為增上緣耶通曰此滅法無知之徒言耳上根感戒果證相隨何以經紙數考試耶脫捨下根之誦持入法止闒茸白丁矣南山大師云纔登解髮便須通覽又後周初多度僧尼勑靈藏銓品行業若講若誦卷部衆多隨有文義莫不周鑑時共測量通經了意最為第一此乃精選誦經通義為入道之階漸也不見此文深

為痛惜梁傳目此為經師宣師不沿而草號為讀誦今
采諸師從唐至宋取其多善宗歸乎高則有感神宿廟
度苦因經法智往生感金光之照野明慧行道占虹氣
之貫天或受請居羅漢之前或持明救城陽之疾得御
詩之餞送見勢至之來迎使者攝而不能妖狐媚而自
變猗歟元皎致李樹之叢生焯爾楚金感帝王之入夢
圓光在頂三昧現前遇誦華嚴放金光於口角後遊地
獄乘寶座於西方三刀斷勢傷於竹筒千福經聲入於

帝耳證返不飡於薏苡康聲無斷於連珠或添齡於三十許年或差蟲於數十莖髮或經音徧於燕壘或本足在於鍾離或樂象龜茲或口開菡萏或鬼神避呪或陸地生蓮或夢華胥而悉解梵音或坐佛座而便歸圓寂如斯上德若此法師殖壁隨方貫華有次身為金鼓擊之成懺悔之音口若玉簫吹之出神仙之曲因依相授徙倚獨宣可謂皮裏法華足行經藏俾法音之不斷善付三乘皆成佛之無餘還宣八辯者也詩曰伐柯伐柯

其則不遠望吾曹無忘取則於此焉

宋高僧傳卷二十五

宋高僧傳卷二十六

宋　釋贊寧　撰

興福篇第九之一 正傳十四人 附見二人

周京師法成傳

釋法成本姓王名守慎官至監察御史屬天后猜貳信酷吏羅織乃避法官乞出家為僧苦節勤於化導聲發響隨行高質直長安中於京兆西市疏鑿大坎號曰海

池焉支分永安渠以注之以爲放生之所池上佛屋經樓皆成所造穿池之際獲古石銘云百年爲市而後爲池自隋朝置都立市至於時正一百年矣儀鳳二年望氣者云此坊有異氣勑掘之得石函函內貯佛舍利萬餘粒光色燦爛而堅剛勑於此處造光宅寺仍散舍利於京寺及諸州府各四十九粒武后於此始置七寶臺遂改寺額成公居之行其激勸多以崇福爲己任焉

唐五臺山昭果寺業方傳

釋業方者即觧脫禪師之法孫也身長七尺五寸古貌軒昂𡍼手過膝眉長數寸目有重瞳人望凜然禮誦無倦紹脫高蹈動合無形不捨利物而再修梵宫時太原府有士女造立文殊像一軀將送入山到滹沲河側洪波汎漲方乃隔岸焚香啓告河爲泝減過丈殊畢水還瀰溢後終建塔在寺西北一里肉身見存而多神異焉

唐上都青龍寺光儀傳

釋光儀姓李氏本唐宗室也父瑯琊王與越王起兵欲

復本朝中興帝道不克天后族誅之而無噍類儀方在
繈褓中乳母負之而逃後數年則天竊聞瑯琊有子在
民間購之逾急乳母將至扶風界中鬻女工以自給儀
年八嵗狀貎不群神悟超拔乳母疑遭貎取而敗且極
憂疑乃造布襦置錢於腰腹間於桑林之下告之令去
勑捜不慢吾慮俱死無益於事汝聰頴必可自立或一
旦富貴無忘老姥言訖對泣儀慟不自勝乳母從此而
逝矣儀茫然行至逆旅與群兒戲有郡守夫人徃夫所

往處方息俱此見儀群聚且貌俊爽因而憐之召謂之曰郎君家何在而獨行至此儀紿之曰莊鄰於此有時閒戲耳夫人食之又給之錢乃解衣而内其錢日暮尋逕而去擬投村墅遇一老僧呼曰爾小子汝今一身家已破滅將奚所適儀驚愕竚立老僧又曰出家閒曠且無憂畏小子欲之乎儀曰素所願也老僧因携其手至大樹陰令禮十方佛歸依常住佛法僧已因削其髮又出袈裟以披服之小大稱其體其執持收掩猶如幾夏

比丘老僧喜曰此此習性使然善持僧行遂指東北曰去此數里有伽藍汝直詣彼謁寺主云我使汝爲其弟子也言畢老僧欻然而亡方知聖僧也儀如言趣彼寺主駭其言因留之經十年許儀已洞明經律善其禪觀而屬中宗即位唐室復興勅求瑯琊王後儀方向寺僧言之時衆大駭因出詣扶風李使君即儀之諸父也見之悲喜乃舍之於家方以狀聞固請不可使君有女年齒相侔一見儀而心悅願致情曲儀恐懾而避焉他日會

使君夫人出其女靚粧麗服從者越多來而逼之儀固拒百端終不肎就紿之曰身不潔請沐浴待命女許諾方令具湯沐女出因閉關女還排户既不得入自牖窺之方持削髮刀顧而言曰有於此根故爲慾逼今若除此何逼之爲女懼止之不可遂斷其勢投之於地儀亦悶絶户既不開俄而使君夫人俱到女實情具告遂破户視之漸蘇命醫工舁歸蠶室以火燒地苦酒沃之坐之於上以膏傅之月餘瘡愈使君奏儀是瑯琊王子有

勑命驛置至京引見慰問優賚豐洽詔襲父爵儀懇讓誓願爲僧確乎不拔中宗勑令領徒任置蘭若自恣化方儀性好終南山因居法興寺於諸谷口造庵寮蘭若凡數十處率由道聲馳遠談說動人或山行十里間緇素侍者常數千百人迎候瞻待甚於權要卿相焉儀恒居寂定或言將來事以決吉凶必無差忒人益歸之開元二十三年六月二十三日先囑累弟子當謹護身口勿事諠譁祖師意無別事靜則真法現前此外提唱皆

不獲已言極激切因北首而卧枕肱右脇著席而亡此大涅槃之表兆也遺言令葬於少陵原南乃鑿原成室而封之柩之發也異香芬馥狀貌如生祖車出城白鶴數百鳴唳空中綵雲依約覆車數十里道俗號咷多持孝服所葬之地遂建天寶寺弟子皆留而守之

唐鎮州大悲寺自覺傳

釋自覺博陵望都人也稚齒厭於俗態俄白親老言兒樂從佛求度世去二親驚愕咄咤俾去然無憖怍再拜

請命乃強禮本部開元寺知欽欽觀其志氣弗群立字曰自覺訓之曰汝聞名思義答曰佛種從縁起唯聽明誨矣既而誦經及格蒙度至徳二年年滿鎮州受具足法即往靈壽縣禪法寺習律經論勤瘁九年皆造微也便言當入太行山於一磐石上結茅庵三畝小溪爲蘭若不亦快乎大歷元年九月晦往平山縣界得重林山院果應所求遁跡自娱至二年五月天其旱暵覺則跣足經行冬則右肩偏袒其林薄山谷虎狼狃跡重複唯

拾果采蔬卯時一食時恒陽節度使張君患炎旱聞覺
精苦躬入山請其祈雨張語之曰某無政術致累百姓
三年亢陽借苦引咎自責良無補矣或云龍王多依師
聽法忘其施雨願師垂救旱之誓有如白水如念蒼生
請輟禪定畧入軍府覺乃虔恪啓告龍神未移晷刻天
輒大雨二辰告足張帥歸向勤重若孝子之事父母焉
覺始入法已來學諸佛因中誓願其數亦四十九也其
一願身長隨大悲菩薩次願造鑄大悲像寺及乎發言

響應檀施臻萃用赤金鼓鑄成舉高四十九尺梵相端嚴眼臂全具迨更年稔寺亦隨成今城西山大寺是歟遂於壇前誦念至三更見神光二道作中金色於晃朗中見彌陀佛觀音勢至左右翼從佛垂金臂呼自覺聲漸下雲來摩其頂曰守願勿悛無宜懈廢利物爲先汝去吾隨任從汝意言畢雲收杳無朕迹覺以願心酬畢返山林之間擇送終之處貞元十一年二月望夜有神人現半身若毗沙門狀謂曰師今歲滅度矣舉手謝神

人曰往來定分吾聞命矣其年六月十四日奄歸寂滅門人欲奉神龕歸山寺州府人苦留終於大悲寺南遷塔焉則十三年四月八日也其大悲爲恒陽奇事感應潛通至周顯德初勑鑄九府圜法天下銅像一例除毀時州人相率出錢贖此像不允登即爐槖鎔冶真定之人莫不悲悼時炭熾飛煙無之從頂至胷旋收銅汁斯須計料匠氏暴卒自此罷工迨宋太祖神德皇帝追鑄令全代懺前事焉

唐東京相國寺慧雲傳

釋慧雲姓姚氏湖湘人也性識精明氣貌踈朗高宗麟德元年正十歲矣邈然有出塵之志二親多厭沮之其心匪席不可卷也父哀其所願從往南嶽初祖禪師稟承慈訓而能黠慧好味經教沈默如也至於弱冠於嶽寺受具足法自専護戒且善毗尼尋能講科專營福事發言響答化俗風從立事絶私士庶欽揖乃出重湖而遊荆郢江南振錫浙汭携囊務在勸人令捨慳病随處

蓋造葺修寺宇二十餘所皆功成不宰天后久視元年
江北行化因緣未會長安元年來觀梁苑夜宿繁臺企
望隨河北岸有異氣屬天質明入城尋覩乃歙州司馬
宅西北園中池沼雲徒步臨岸見淵漪中有天宫影參
差樓閣合沓珠瓔門牖綵繪而九重儀像逶迤而千狀
直謂兜率之宫院矣雲覩茲異事喜貫心膺吾聞智嚴
經說瑠璃地上現宫殿之影此不思議之境界也今決
擬建梵宫答其徵瑞乃挂錫於安業寺神龍二年丙午

往濮州屬縣報成寺發願爲國摹寫彌勒像舉高一丈八尺募人出赤金於時施者委輸逡巡若丘阜矣遂振槖籥程巧工一鑄克成相好奇特迨景龍四年庚戌六月屬溫王讓位奉睿宗叔父也景雲元年雲於寺東廊南隅造别殿安聖容始云治材方議版築檀越衆議紛紜未成建樹至二年辛亥於福慧寺經坊北貿新安典午鄭景宅方事興工掘得古碑則北齊天保六年乙亥歲置建國寺乃高歡嗣子文宣帝也覩之者皆驚嘆同

舍利弗悲蹉𨻶焉採訪使君稱異再三遂沿此記改福慧爲建國寺迎取安業聖容及殿材至寺太極元年五月十三日改元延和是歲刑部尚書王志愔爲採訪使至浚郊宣勑應凡寺院無名額者並令毀撤所有銅鐵佛像收入近寺雲移所鑄像及造殿宇門廊猶虧縩續遇新勑乃輟工雲於彌勒像前泣淚焚香重禮重告曰若與此有緣當現奇瑞策悟群心少頃像首上放金色光照曜天地灞城士庶皆歎希有是時生謗毀者隨喪

兩目又有舌腫一尺許者遠近傳聞爭來瞻禮捨施如山乃全勝槊像坐垂趺人覩稽顙涉惡報者雲望像爲其悔過斯須失明者重視舌卷者能言皆願爲寺之奴持鐘掃地也採訪使王志愔賀蘭務同錄祥瑞奏聞睿宗潛符夢想有勑改建國之牓爲相國葢取諸帝由相王龍飛故也仍勑佛授記寺大德明幹同共檢校功德勿令州府煩擾中書舍人賈曾侍郎崔沼給事中盧逸中書侍郎平章事岑羲皆捐俸祿共構因緣或啓發心

之元或施外護之力先天中行傳神於潞邸玄宗即位
至八月十五日上皇御書寺額奉詔令大德真諦并弟
子二人品官一人賫勑賜旛華及寺額至迎受懸挂雲
道化梁園身榮福樹百齡有限四相交遷終於寺之別
院葬今京之東郊寺庄塔亭存焉時號造寺祖師雲去
世後天寶四載造大閣號排雲肅宗至德年中造東塔
號普滿者至代宗大歷十年畢工或云造塔僧能分身
行化難測品階文殊維摩是王府友吳道子裝塑又開

元十四年玄宗東封迴勑車政道往于闐國摹寫天王樣就寺壁畫焉僧智儼募衆畫西庫北壁三乘入道位次皆稱竒絶今之殿宇皆大順年火災之後葢造宋太祖重修翰林待詔高益筆跡壁畫時推筆墨之妙矣

唐杭州華嚴寺元覽傳 慧昶 守如

釋元覽姓褚氏其先河南人也食采於錢塘因是家焉覽誕膺明德生而懸解深達實相以崇善本自初念至於捨家師承慧昶昶師德無不滿衆用皆足年高行尊

久爲師範及見覽無一息之間違仁告門人曰無上之道清淨爲本有能一念用其心吾未見學不足者江表無真僧久矣或以此子爲法鼓耶俾遐邇聞之其預爲達匠之所甄異也如此其本邑有故華嚴寺覽以包桑之地近於元禮師之先塋屬隋室不競法宇弛頽名將壁遷跡亦時廢屬於唐初募信人重建大明歲有勑許還舊額廣輪制度兼移基址背山臨水往返形勝覽初以具戒依天竺次以僧錄住一間居後以耆德統華嚴

三寺次第同致於道道無不在因教有遷也覽嘗以憫物慈濟爲己任遂議寺前平湖之通川爲放生池時太守袁從禮因兹勸勉深入慈門以禁六里司馬楊敏言感夢又廣至十里是以揵鬐掉尾噞喁浮沉不虞其害得遂生性焉覽又以經像爲最則殿前畫四像慈氏爲首鑄金銅像三百五十座彌陀爲首寫經二千餘軸金字涅槃經爲首如是功德以順現報故王考宗追贈和州刺史右散騎常侍封舒國公無量則覽之元昆也量

修學之日臨平湖龍見無不往觀舒公晏然不離書案氣度如此明皇初年舒公侍講帝嘉尚之歸覲太夫人年已期頤昆季皆以華皓晨昏之地說法而已覽以開元二十二年示疾終於臨平所造寺春秋八十四僧明了大覺普賢神滿懐邃皆參預法流奉法器藏於細礪洞之下基工部侍郎徐安貞撰碑頌德焉又閩中愛同寺釋守如多事勸誘越上之民歸若鄽聚焉崇樹精廬以爲濟衆急在利他開元十年於寺營浴室患地勢陡

高清泉在下桔槔無用汲引步遥終以爲勞思慮不迨無由改作忽一宵下流頻涸距造浴室所二十餘步清泉迸出時謂神功冥作移此泉耳七閩之民罔不歸信終於温室之偏房矣

唐東陽清泰寺玄朗傳

釋玄朗字慧明姓傅氏其先浦陽郡江夏太守拯公之後曹魏世避地於江左則梁大士翕之六代孫遂爲烏傷人也母葛氏初娠夢乘羊車飛空躡虛而覺身重自

玆已後葷血惡聞迨乎產蓐亦如初寐覺後心輕體安
嬰兒不啼啘爾而笑九歲出家師授其經日過七紙如
意元年閏五月十九日勑度配清泰寺弱冠遠尋光州
岸律師受滿足戒旋學律範又博覽經論搜求異同尤
切涅槃常恨古人雖有章疏判斷未爲平允往在會稽
妙喜寺與印宗禪師商確秘要雖互相述許大旨未周
聞天台一宗可以清衆滯可以趣一理因詣東陽天宮
寺慧威法師威稟承括州智威時傳威是徐陵後身灌

頂師之高足也朗親附之不患貧苦逹法華淨名大論止觀禪門等凡一宗之教迹研覈至精後依恭禪師重修觀法博逹儒書兼閑道宗無不該覽雖通諸見獨以止觀以爲入道之程作安心之域雖衆聖繼想而以觀音悲智爲事行良津遊心十乘諦冥三觀四悉利物六即體徧雖致心物表身猒人寰情捐舊廬志栖林壑唯十八種十二頭陀隱左溪巖因以爲號獨坐一室三十餘秋麻紵爲衣糲蔬充食有願生兜率宮必資福事乃

構殿壁繢觀音賓頭盧像乃焚香歛念便感五色神光
道俗俱瞻嘆未曾有此後或猿玃來而捧鉢或飛鳥息
以聽經時有盲狗來至山門長嗥宛轉於地朗憫之焚
香精誠爲狗懺悔不踰旬日雙目豁明至開元十六年
刺史王上客屈朗出山暫居城下朗辭疾仍歸本居厥
後誨人匪倦講不待衆一鬱多羅四十餘年一尼師壇
終身不易食無重味居必偏厦非因尋經典不然一燭
非因覲聖容不行一步其細行修心蓋徇律法之制遂

得遠域沙門鄰境耆耋擁室塡門若冬陽夏陰弗召而自至也其寺宇凋弊乃指授僧靈稟建其殿宇形像累二飄塔續事不用牛膠悉調香汁天台之教鼎盛何莫由斯也一日顧謂門人曰吾衆事云畢年旦暮焉以天寶十三年九月十九日薄疾而終春秋八十有二僧夏六十一置塔於巖所生常撰法華經科文二卷付法弟子衢州龍丘寺道賓淨安寺慧從越州法華寺法源神邕常州福業寺守眞蘇州報恩寺道遵明州大寶寺道

原婺州開元寺清辯齠年慕道志意求師不踰三年思過半矣行其道者號左溪焉第其傳法號五祖矣禹山沙門神迴著乎眞讚矣

系曰覲其唐世已上求戒者得自選名德爲師近代官度以引次排之立司存主之不由已也朗之求戒不其是乎如是師資相練恩義所生脫臨事請爲則喻同野馬也

唐湖州佛川寺慧明傳

釋慧明俗姓陳氏漢太丘長寔之後世居潁川永嘉南渡祖爲司徒掾曾祖仲文有佐命於陳封丹陽公祖爲雙溪縠熟二縣令考爲蘭陵長乃爲蘭陵人也明母氏初感之日如持佛戒足惡履於葷園口不嘗於𩞄器神夢髣髴如聞法音既而誕焉年漸及丱方祈捨俗父母偕聽至受具時即開元七年也習學律藏嘗謂人曰昔者繁刑首作伯成子遁焉吾雖不捨律儀而惡乎諍論紛紛若心印心之法至矣哉乃西詣方巖頓開心地天

寶中有願於清涼山淮汴阻兵明即旋策與禪客遇同
遊宛陵於上石門置蘭若三所有大戲來擾如撫龍焉
時蔫饑群盜欲至必號呼先告往往有徵焉先是此鄉
好弋獵明化之皆焚罝網器仗矣至天寶五年爰止乎
魚陂道場有瑀公者白土史宗之流迹邇行轍世莫之
識始相見曰南祖傳教菩薩來何晚耶他日同登魚陂
峯頂見東南有山蒼琅獨秀謂瑀公曰吾與此山宿有
緣矣天寶八年有制度人州將韋南金舉高行黑白狀

請隷名州中寧化道塲明固辭改隷佛川即疇昔魚陂所望之峯梁吴均故宅之所地志云青山南掘得古佛二軀莫知年代獲像之地靈泉涌起因名佛川焉泉側有吴王古祠風俗淫祀濫以犧牲於是明夜泊廟閒雷雨薦至林摧瓦飛頃之雨收月在見一丈夫容衛甚盛明曰居士生爲賢人死爲明神柰何使蒼生每被血食豈知此事殃爾業耶神曰非弟子本意人自爲之禮懺再三因與受菩薩戒神欣然曰師欲移寺弟子願捨此

處永奉禪宫後果移寺於祠側獲銅盤之底篆文有慧明二字焉建中元年正月示疾其日庭水春染山雨晝冥猛虎繞垣悲嘯而去十二日奄然長往春秋八十四僧臘五十一二月十二日建塔於寺西山焉傳法弟子慧觧慧敏如知三人也若鶖子採菽之倫也菩薩戒弟子刺史盧幼平顔真卿獨孤問俗杜位裴清深於禪味俾畫公爲塔銘焉

唐湖州大雲寺子瑀傳

釋子瑀字真瑛姓沈氏吳興德清人也其先亡國於沈因以爲氏春秋沈子之後也瑀生而聰慧不以師授年未總角辭親出家以如意年中大赦度人壞衣削髮煤炱世事於洛京大福先寺受戒勤勤祈請假寐三日之夕見有神人儼然在目倏往忽來或同或異得非至誠乎於是燭如來燈佩菩薩印證聖中歸於大雲道塲堅執律柄僧綱鳌舉不亦宜哉瑀素履純厖無咎無譽使天下之士有外道焉有闍提焉心如飄風言若泉涌撓

我聖教擠我妙門瑀示以從容誘以方便莫不稽首挫色而聞命焉常禮一萬五千佛名兼慈悲懴日夜一帀或二日三日一帀夜有聖僧九人降於禮懴之所相與行道彈指而去或夜無燈燭心口是念圓光照室如坐月中如此則往往有之瑀慨德清徧邑未有塔寺遂鋭懐營構一唱齊和乃成精宇前後寫經三藏凡一萬六千卷天寳初臨安足法師死經三宿將入地獄冥中見瑀引至王所謂王曰此人能講涅盤經王宜宥之王曰

唯聞巖崙師能講不聞此師名何也如是再三王不能屈因赦之會是鄉人施犢牛者天然不孕因而出乳其通感如是以十一年秋禪坐而終十二年春將啓靈龕欲焚之容色不變如生雖少林孕髭蘄春育髮何獨嘉也大理評事攝監察御史姚淡主客郎中姚沛刺史楊慧才偕歸信焉

唐明州慈溪香山寺惟實傳

釋惟實姓湯氏富陽人其為人也杜多其行禪觀其心

淡然靜居長坐不寐初母氏抑其願心不容披剃既而

籠開鳥逝岸穴泉飛學善財之徧叅同迦葉之練行天

寳中往明州若嶼山夜聞冥告曰達蓬聖跡名山宜矣

翌日且登其山巖洞窈窕石壁削成秀異之多實維靈

境有大佛足跡詢其山叟則曰彼開元年中始現斯瑞

遂願棲此有終焉之志時屬海寇袁晁鋒𧑐屯聚分以

剽刼殺戮無辜至於香山衆皆奔竄實𢬵榻瞑目先以

大石掩洞門賊可三二百數復舁巨石闊二丈餘鎮其

穴口實起喑嗚以掌拳之群盜羅拜以謝之而去邑民重之遂立精舍弗再歲而成大歷八年也太守裴儆奏請署香山題額焉詔度僧七人隷名矣以貞元二年冬示疾終於寺則跏趺而化也春秋六十二法臘三十一矣

唐朔方靈武龍興寺增忍傳

釋增忍俗姓史氏沛國陳留人也典謁之年登其鄉校百氏簡策寓目入神藝文且工乃隨計吏數舉不捷會

昌初薄遊塞垣訪古賀蘭山中得淨地者白草谷內發
菩提心頓挂儒冠直歸釋氏乃薙草結茅為舍倍切精
進羌胡之族競臻供獻酥酪至五載節使李彥佐嘉其
名節於龍興寺建別院號白草焉蓋取其始修道之本
地也忽刺血寫諸經大中七年李公慮其枯悴躬往敦
論曰師何獨善一身行小乘行胡不延惜生性任持教
法所利博哉忽執情膠固遂著三教毀傷論以見志帥
覽而益加崇重九年因讀大悲經究尋四十二臂至無

畏手疑而結壇浹旬禱請自空中現其正印雙拳歴歴可覩遂命畫工繪寫此臂焉或有譏謗者忍再精懇虔告畫工濯筆銅椀中忽感寳性華一朶枝趺髻葉一皆鮮明覩者驚嘆至咸通十二年七月十日示滅於白草院春秋五十九以十月十七日藏神於水館之南建塔焉初忍刺血寫經總二百八十三卷畫盧舍那閣三十五尺門一丈六尺起樣畫大悲功德三軸自著大悲論六卷並藏諸篋笥焉後節使唐恒夫仰其遺跡奏乞旌

勸勅諡大師曰廣慧塔曰念定弟子無轍亦致遠之高足賫血書經二卷瑞華梚一枚詣闕奏呈宣賜紫衣天復中終及梁乾化初中書令西平王韓公遜録遺跡奏聞太祖勅致諡曰法空别賜紫方袍塞垣榮之後唐同光中從事薛昭紀為碑焉

唐京兆荷恩寺文瓚傳

釋文瓚姓張氏晉陽人也天姿整恪幼事師於并州崇福寺學該群籍控帶三乘至若金版銀繩之簶龍韜象

祕之文罔不耰耘情田波濤口海宣暢皇化對揚天休一皆悅服詔為翻譯并河南佛授記寺兼京兆安國荷恩崇福等寺大德好修福事設無遮一百會凡聖混淆一皆等施縱風雲連起及至齋日必晴明晏然感動人祇福無唐設春秋六十餘卒於本院境内苦霧如泣數日不解焉

唐太原府崇福寺懷玉傳

釋懷玉姓許并州人也少而警利日覽千言早露鋒芒

迴拔儕類及其長也戒節踰峻梵場龜鑑志在修葺無間彼此夏墟寺宇經有闕而必補像有凋而徧修三任紀綱特有崇建仍校讎大藏經二十餘本祁寒盛暑不廢晨暮增飾淨土院與事任力轉加殊麗代宗嘉之委為灌頂道場主真言祕訣有所在矣春秋六十三卒於本院云

唐晉州大梵寺代病師傳

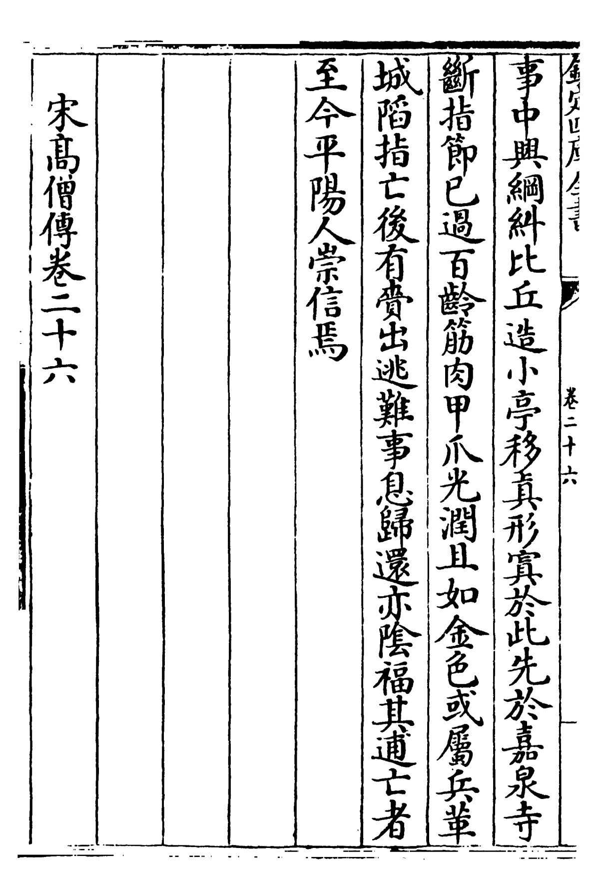
釋代病者台州天台人也姓陳氏以其嘗發大願盡一

報代衆生之病致本名不顯矣誕育之辰祥光充室鄰里異焉七歲喪父哀毀幾於滅性白母求出家母纔艱阻遂斷一指親黨敦勸偏親乃送於國清寺因戒法登滿誓志觀方初止今東京次於河陽為民救旱按經續八龍王立道場啓祝畢投諸河舉衆咸覩畫像沉躍不定斯須雲起膚寸雷雨大作千里告足自此歸心者衆先是三城間多暴風雹動傷苗稼雉堞號為毒龍為之也代病為誦密語後經歲序都亡是忠盟津民立堂宇

若生祠焉大歷元年登太行遊霍山乃深入幽邃結茅而居有盜其盂食俄見二虎據路會逢代病盜叩頭陳悔慰諭畢因摩挲虎頭如是累伏猛獸其盜本樵子願依附為苦行焉其中山神廟晉絳之間傳其肸蠁代病入廟勸其受歸戒絕烹燀牲牢其神石像屢屢隨勸領首頷其神婦略無俞答之狀遂剃神之髮毀撤神婦鄉人怪之聞白州邑太守怒之曰此唐高祖初起至此久困陰雨其神見形示路以迎義師厥後礱石為像薦饗

無虧此之兇師無狀敢爾俾繫閉於嘉泉寺扃鍵且嚴至二十日啓關寂然禪定傾城咸往觀禮或聲磬舒徐而起太守急召之不來以至約令斷頭代病斬一指以付使者太守感之躬就迎請移置大梵寺别營甎浮圖以藏其指節矣由是檀信駢肩躡踵有寘毒於酒者貽貧女往施之代病已知貧女紿之曰妾家醖覺美酌施和尚求福況以佛不逆衆生願代病曰汝亦是佛然貧女懼反飲具以情告代病執杯啜之俄爾酒氣及兩脛

足地為之墳裂聞者驚怪以酒供養自兹始也汾隰西河人有疾止給與淨水飲之必瘳凡屬薦饑必募粮設食後於趙州救斯荒歉作施食道塲前後八會遐邇賴之道感多類以貞元十九年秋七月八日奄然跏趺示滅四衆初謂如嘉泉寺之禪定歟香華供養至於隔歲膚肉漸堅方知永逝遂漆布繢畫之武宗廢塔像無巨細皆毀除或議之移入陶竈中既而生瑞草一本其狀亭亭若蓋盤錯縈紆庇其風雨而有餘也宣宗即位佛

事中興綱糾比丘造小亭移真形寘於此先於嘉泉寺斷指節已過百齡筋肉甲爪光潤且如金色或屬兵革城陷指亡後有賫出逃難事息歸還亦隂福其逋亡者至今平陽人崇信焉

宋髙僧傳卷二十六

欽定四庫全書

宋高僧傳卷二十七

宋 釋贊寧 撰

興福篇第九之二 正傳二十一人附見三人

唐京師光宅寺僧竭傳

釋僧竭者不知何許人也生在佛家化行神甸護珠言戒止水澄心每嗟靳固之夫不自檀那之度乃於建中中造曼殊堂擬摹五臺之聖相議築臺至於水際竭懼

傷生命俾立三日道場呪其多足至無足當移窟相避勿成其梵行之難將知至誠所感徵驗弗虛掘土及泉了無蠢動焉常以複素為漉袋遇汲有蟲投諸井坎時號護生井恒盈不涸又覩其飛蛾蠛蠓錯認火明為可飛之路故犯之乃鑄銅蟾為息煙調天下傳其制度其曼殊院甞轉經每勑賜香此寺本七寶臺寺内有天后所造之臺竭居於中焉

唐成都福感寺定光傳

釋定光者不知何許人也爰從入法厥性弗拘糲食斷中麤襦卒歲方於庸蜀化導有緣事或多麗教鍾中兀俄遭武宗毀廢例反儒宗及乎佛日重暉僧倫咸序光同締構寺宇因鑄大鐘計赤金萬餘斤爾日鼓鞴灰飛投鑪火熾有祥煙兩道自浮圖相輪最高處出冉冉射上若虹蜺焉萬人引望五色騰凌相感如然信鼓斯應其塔是阿育王藏舍利之所太和初南蠻蒙佉顛剽掠入益城分蠻卒舍於寺內廊廡皆烹炙熏灼僧皆奔迸

時塔頂出四道濃煙分穗直上空虛至夜蠻蜑覩此奇異乃禁止汚穢此塔先在西北四十餘步天寶末長史章仇兼瓊赴任至劍門見一人長一丈餘持戟當路兼瓊驚問對曰某是大石寺護塔神故來奉迎且有少事咨祈大夫也緣大石寺塔在西南未為極善今請移東北四十二步伏望便掘石此下以鎮舍利兼瓊曰此易耳遂隱厥形到府數日乃令量其地處先掘果得巨石其深無際促石匠數十人鏨鑿之至夜輒塡滿遣人潛

伺之見有白虵數十以喙推石末塞之隨以舌舐其堅如鐵銅矣章仇止令勿鑿遂移塔於今所即金華舊寺基也光鐘亦移入新寺焉

唐吳郡嘉禾貞幹傳

釋貞幹俗姓武氏雲中人也神宇高邈以禪黙為務曳錫踽步南訪靈跡及至故鄣有崑山寺者林泉秀茂則宋支曇諦嘗考室於此味道崇化二十餘載基址存焉至元嘉中創成大伽藍屬武宗廢教其寺屏除幹至止

於茲與范陽盧君襲同興弘覺法師第二生名跡寺成進士姚扶有詩幹後遊今秀州長水見靈光寺邑民欲樹巨殿時盧令移邑宰民欣然相遇幹悉先知或云得他心宿命之明焉遂請幹首唱而惡偃室之囂寓殿基後編苫為淺室而居四方檀信弗召自臻又與僧令恭君道等累歲方成今殿其最高廣海內罕比事畢挈槖振舊錫歸北莫知其終

唐蘇州支硎山道遵傳

釋道遵字宗達姓張氏吴興人也夙負殊操潔士稱之榮曜不足關於心聲塵未嘗觸其性至年二十詣天竺義威律師受具戒事報恩寺興大師首宗毗尼傳教也後學天台一心三觀法門欲廣寫法華經置道場闢經院一之日發其心二之日規其趾作不逾序厥功成焉居支硎之福地大歷元年州將韋元甫兵部尚書劉晏侍御史王圓開州刺史陸向殿中侍御史陸迅大理評事張象競誘真心共獲殊勝乃相與飛表奏聞詔書特

署為法華道場自江以東總一十七所皆因遵之首置也舉精行大德二七人常持此經以報主恩鑄盧舍那及毗盧遮那像及多寶塔修淨土當生業造彌陀佛復寫天台教益乎道場置常住莊二區平時講法華元義天台止觀四分鈔文臨壇度人授心揚律徒盈石室之籌天寶中於靈巖道場行法華三昧忽覩大明上燭於天我身正念儼在光中異日問荆溪然師曰智慧光明從心流出非精志之所致耶又於本寺入法華道場觀

此身在空中坐先證者知是滌垢之相其年春秋七十一僧夏四十六以興元元年七月二十九日告終於支硎山寺僧益公翰公一夜同夢大殿崩果遵入滅門人靈翰法臧道欣猶子靈源追慕不已樹塔旌德焉

唐京兆大興善寺含光傳

釋含光不知何許人也幼覺囂塵馳求簡靜開元中見不空三藏頗高時望乃依附焉及不空却迴西域光亦影隨匪憚艱危思尋聖迹去時泛舶海中遇巨魚望舟

有吞噬之意兩遭黑風天吴異物之怪既從恬靜俄抵師子國屬尊賢阿闍梨建大悲胎藏壇許光并慧䂓同受五部灌頂法天寶六載迴京不空譯經乃當參議華梵屬師卒後代宗重光如見不空勅委往五臺山修功德時天台宗學湛然解了禪觀深得智者膏腴甞與江淮僧四十餘人入清凉境界湛然與光相見問西域傳法之事光云有一國僧體解空宗問及智者教法梵僧云曾聞此教定邪正曉偏圓明止觀功推第一再三囑

光或因緣重至為翻唐為梵附來某願受持屢屢搖手叮囑詳其南印土多行龍樹宗見故有此願流布也光不知其終

系曰未聞中華演述佛教倒傳西域有諸乎通曰昔梁武世吐谷渾夸吕可汗使來求佛像及經論十四條帝與所撰涅槃般若金光明等經疏一百三卷付之原其使者必通華言既達音字到後以彼土言譯華成胡方令通會彼亦有僧必展轉傳譯從青海西達葱嶺北諸

國不久均行五竺更無疑矣故車師有毛詩論語孝經置學官弟子以相教授雖習讀之皆為胡語是也又唐西域求易道經詔僧道譯唐為梵二教爭菩提為道紛拏不已中輟設能翻傳到彼見此方玄賾之典籍豈不美歟又夫西域者佛法之根榦也東夏者傳來之枝葉也世所知者知枝葉不知根榦而不知枝葉殖土亦根生榦長矣尼拘律陀樹是也蓋東人之敏利何以知耶秦人好略驗其言少而解多也西域之人淳樸何以知

乎天竺好繁譫其言重而後悟也由是觀之西域之人利在乎念性東人利在乎解性也如無相空教出乎龍樹智者演之令西域之仰慕如中道教生乎彌勒慈恩解之疑西域之罕及將知以前二宗殖於智者慈恩之土中枝葉也入土別生根幹明矣善栽接者見而不識聞而可愛也又如合浦之珠北土之人得之結步揺而飾冠珮南海之人見而不識聞而可愛也蠶婦之絲巧匠之家得之繡衣裳而成黼黻綠抽之嫗見而不識聞

而可愛也懿乎智者慈恩西域之師焉得不宗仰乎

唐剡沃洲山禪院寂然傳

釋寂然姓白氏不知何許人也名節素奇踵四聖種故號頭陀焉太和二年振錫觀方訪天台勝境到剡沃洲山者在天姥岑之陰對天台華頂赤城北望四明金庭石鼓山介焉西北北有支遁嶺養馬坡放鶴岑次焉晉宋已來玆山洞開初有羅漢白道猷言西域來戾止是山次竺法潛支道林居焉高人勝士接踵而棲此中至

於戴逵王羲之郗超孫綽許詢遊憩其間矣見是中景
異聞名士多居如歸故鄉戀而不能捨去既行道化感
集禪徒浙東廉使元相國稹聞之始為卜築次陸中丞
臨越知之助其完葺三年鬱成大院五年而佛事興然
每為往來禪侶談說心要後終於山院太和七年時白
樂天在河南保釐為記劉賓客禹錫書之

唐天台山福田寺普岸傳（全亮 唯約）

釋普岸姓蔡氏漢東人也冲弱之齡迥然聰敏骨目奇

秀天生不嗜葷羶長有出塵之意其父嚴毅訓授經籍漸通其義秉翰伸辭宛然華藻因入僧舍暫執經卷乃歎曰佛法玄微非造次可及決志辭親時懷海禪師居百丈山毳納之人駢肩累足時號大叢林焉岸叩其關海攝受之日隨普請施役夜獨執燭誦經曾不憚勞遂詣剃染及陛戒品便習禪那壁坐忘疲觀心恒務瞻蔔附風而香遠戲貓逢獸而吼高學者成圍請於安陸壽山院坐道場矣如是環拱可四百餘衆執器聽瞿沙之

說投籌待匊多之度大利群機得道者衆太和年中謂衆曰吾山水之遊未猒諸人勿相留滯天台赤城道猷曾止息焉華頂石梁智者昔降魔矣將遊之也自襄陽邐迤而來從沃洲天姥入天台之西門得平川谷中峯名大舍號平田是也觀其山四舍鬱翠東西山石門而有三井龍潭東入石橋聖寺乃是緑身道猷尊者結茅居此未幾見虒虎乳子瞪目而視岸岸以杖按其頭曰貧道聞此山是神仙窟宅羅漢隱居今欲寄此安禪檀

越勿相驚撓經宿領子而去以太和七年癸丑十二月十七日營構丈室携一童侍給薪水耳八年春禪侶輻湊衆力義成此院號平田焉開成中究是大道場會昌三年七月告衆入滅春秋七十四度弟子全亮俗姓陳氏悟師之道得鳳之毛一人唯約在上元入滅肉身不朽岸遷塔於是山前此寺置五百羅漢殿永嘉全億長史畫半千形像每一迎請必於石橋宿夜焚香具幢蓋鐃鈸引導入於殿香風送至旛幢之勢前靡而入門即

止其石梁聖寺在石橋之裏梵唄方作香靄始飄先有金色烏飛翔後林樹石畔見梵僧或行或坐或招手之狀或卧空之形眴息之間千變萬化漢南國王錢氏頻年施供養祥瑞極繁今上太平興國三年於滋福殿宣問兩浙都僧正賛寧石橋長廣量度一皆實奏帝歎嗟久之至八年因福田寺道者自詢誓斷腕然鍊乞重造此寺乃宣内殿頭高品衛紹欽張承貴革故規制若化出天宫焉今岸師影堂在寺之右

唐京師奉慈寺惟則傳

釋惟則者拔俗志高栖神物表凡施善務舉則波隨常言像是生善之強緣不得不多立初之觀也如對嚴君次則其心不亂中則觀門自成末則如如焉蕩蕩焉三昧安得不現前乎是以我曹勸化迷俗得不以此是為先容歟由是若雕若塑形像森然恒事進修天邑之間偏加激勵屬憲宗太皇太后郭氏元和中為母齊國大長公主追福造奉慈精舍搜擇名德則乃預選入居未

久之間聞四明鄮山有阿育王塔東晉劉薩訶求現往
尊禮焉乃匠意將七寶爲末用膠範成摹寫脫酷似自
甬東躬自負歸奉慈寺供養京邑人皆傾瞻歸信焉

唐長安禪定寺明準傳

釋明準者不詳氏族生緣本天台靈墟道場出俗遊方
至京邑觀古之神僧智苑於范陽北山刊石寫經灌鐵
以俟慈氏下生免水火之虞又東洛長壽寺寫華嚴聖
善寺寫法華嵩山嶽寺寫楞伽悉刊貞珉皆圖不朽準

遂於貞元戊寅歲春正月見寺僧鑿山攻石石悉頑惡知匠氏不廢山靈祕吝時準疏告陰靈請禪善務儀於定中見若干幅貯無量石冥冥之間如有宰割皆中刻字時連率博陵崔公激勸幕府參佐各書一品從序至勸發凡二十八圖廓挺立不朞畢工準之化人皆此類也元和元年八月中也後不詳終所

唐洪州寶歷寺幽玄傳

釋幽玄俗姓劉幽州人也夙懷出俗之願年及弱冠方

遂前心投并州賢禪師而了玄契元和二年振錫江左
至會稽大雲寺見三學僧柷定食輪資緣都闕玄言發
響應檀越供贍未幾移居湖心龜山妙喜古寺九年屬
平昌孟簡鎮於越枉駕問道遂構成大院十二載復登
南嶽棲止絶頂十三年豫章太守商祐篤重其道命住
東明寺即東晉安帝世之所造僧數繁湊寶歷中為奏
改為世福兼置戒壇續敕改為度僧寺其間形像皆玄
之化導太和元年沈傅中丞又加信向玄於院南别造

佛閣五層功就謂弟子曰福事無盡生涯有期物有闕然後人庀具吾終後可將屍漆布安閣下言訖而化門人特旁立塔焉

唐五臺山智顒傳

釋智顒者中山人也自幼辭親來五臺山善住閣院禮賢林為師誦經合格得度神情爽拔氣調高峙於世資財少欲知足糲食充腹麤衣禦寒餘有寸帛未甞不濟諸貧病也遊方參覿預諸講席傳法華維摩二部窮源

盡理後挂錫高峯息心却掃距元和中衆辟為五臺山
都檢校守僧長顒與時遷徙固辭不允遂登此職後遇
歲當饑饉寺宇蕭條有華嚴寺是大聖棲眞之所巡遊
者頗衆供施稀踈院宇倫巡例稱不迨衆請為華嚴寺
都供養主時德不孤有法照無著澄觀之出世也當觀
師製華嚴經䟽海衆雲集請顒為講主日供千僧十有
餘禩食無告乏皆云有無盡藏之米麪也歲久頗見豐
盈有鄰院僧義圓亦當代之碩德也謂顒久知常住私

有謗言非平等心是貪饕者也夜有神人報圓曰僧長是千佛之一數也汝發輕言若不悔過當墮惡道圓乃詣朝鳴足懺謝有茲驗也及鍾武宗澄汰顛遁乎山谷不捨文殊之化境未逾歲載宣宗即位勑五臺諸寺度僧五十人宣供衣帔山門再辟顒為十寺僧長兼山門都修造供養主大中七年與寰海遊臺四衆建無遮精妙供養一月日乃謂大衆曰吾欲暫憩微骸息心欽迹佐助衆務吾無能為也付諸俊哲繼吾遺躅乃淨室安

坐而滅春秋七十七夏臘五十八云

系曰僧中職任也如網之綱如屋之梁焉肇自姚秦立正魏世推都北齊則十統分員唐世則僧録命職異乎常所聞者五臺山自貞元中智頵始封僧長矣亦猶魚鹽蜃蛤祈望守之也

唐會稽吕后山文質傳

釋文質俗姓祝氏尚丘之遠孫衢州須江人也叔氏為僧號唯寬學通多本經論寬被詔入長安止大興善寺

重詔入内道塲兼請受菩薩戒質隨寬入内年十五誦法華華嚴維摩等經二十三受具七日誦周戒本二夏便講四分律二十七講通俱舍四十年中精曉諸大經論後約束大悲禹跡二禪師叅問心要既博達矣歸諸暨法樂寺領徒時有虎來聽法質摩其頂而去後往永嘉鍾會昌之捜簡乃隱樂成縣大芙蓉山胎息而已大中重興太守韋君累請不來强置於榻舁出州開元寺居檀施駢貼迴造大佛殿并講堂房廊形像并寫藏教

無不備馬越州廉使沈貳卿命住吕后山院本寧貢禪師舊化之地也質唯居草庵而止咸通二年十月十四日告衆言别十五日端坐而化春秋八十四僧臘六十二窆於雲谷建塔越州刺史段式為行錄焉

唐明州國寧寺宗亮傳

釋宗亮姓馮氏奉化人也家傍月山而居後稱月僧焉亮開成中剃落納法方事毗尼循於四儀且無遺行而云我生不辰屬會昌之難便隱家山深巖洞穴大中再

造國寧寺徵選清高者隷名亮預住持建州太守李頻為寺碑云於清心行不汙者得二十八人以補其員廣住持也律僧宗亮禪僧全祐而已國寧經藏載加繕寫躬求正本選紙墨鳩聚嚫施建造三門藏院諸功德廊宇皆亮之力焉晚年專事禪寂不出寺門處士方干贈詩云秋水一泓常見底澗松千尺不生枝空門學佛知多少剃盡心華只有師終於本寺春秋八十亮恒與沙門貫霜棲悟不吟數十人皆秉執清奇好送為文會結

林下之交撰嶽林寺碑詩集三百許首讃頌並行於代

而於福敬二田鋭心彌厚焉亮為江東生羅隱追慕樂

安孫郃最加肯重著四明郡才名志序諸儒駿士外獨

云釋宗亮多為文士先達仰焉

唐越州開元寺曇休傳

釋曇休字德敷姓李氏器度宏廓志行修敕納法已來

未容少缺習通漸教頗至精徹四分律相部疏宗蔚成

淵府初機請學皆到甚深休於講訓之餘糾繩寺任伊

寺者梁所創年涉四百雖觀閣巋然且榱棁傾弛休革故有方締構無隙特加壯麗輪焉奐焉又護國經樓迨諸棟宇悉見鼎新次以寺之門樓也則長安四年故曇一律師之經始也既而頹廢仍重整覆一同創制復慊永徽中康僧會法師應身堂座卑庳乃募人璧變舊規咸通年中也休之一言檀信響應後終於住寺今之大善伽藍是也

唐雅州開元寺智廣傳

釋智廣姓崔氏不知何許人也德瓶素完道根惟固化行洪雅特顯奇蹤凡百病者造之則以片竹為杖指其痛端或一撲之無不立愈至有瘫者則起跛者則奔其他小疾何足言哉乾寧初王氏始定成都雅郡守羅亡名罷任携廣來謁蜀主王氏素知奇術唯呼為聖師焉先是咸通中南蠻王及坦綽來圍成都府幾陷時天王現沙門形高五丈許眼射流光蠻兵即退故蜀人於城北寶歷寺立五丈僧相後為牛尚書預毀次兵火相仍唯

懼毗沙門之類把耳王氏乃語廣曰郎之異術道德動
人乘此可料理天王否往吳尚書行魯曾夢令修吾像
方事經營除書忽到請法力成之廣唯其命徙就天王
閣下居一隅小榻而已翌日病者填噎其門日收所施
二十萬至三十萬錢又發言勸人出材木浹旬皆運至
堆積令三綱掌管馬初廣在雅郡本寺鵶帝神堂內居
其半室低門苫薦不許女人到門唯有一竹篁子每齋
受嚫二十文必投篁內滿則置之佛殿聲鐘集衆自他

平等分之常日俗家請齋亦體廣意止施二十文淨飯菜豉汁此外不許一物嚫多不取食畢而去亦無辭告其後益加神驗或遇病者一摑一叱皆起或令燒紙緡掇散飲食或遇甚痛惱者挾紙蘸水貼之亦差光化元年修天王閣向畢乃循江瀆池呪食飼魚經夜其魚二尺已上萬億許皆浮水面而殞聊躡流水救十千魚生忉利同也

唐鄜州寶臺寺法藏傳

釋法藏不詳氏族厥性方正好行惠物嘗於葦川化衆造寺佛殿僧坊一皆嚴麗雕刻華藹鄜畤命爲壯觀藏偶病篤暴終至一精廬七寶莊嚴非世所有門外有僧梵貌且奇特倡言曰法藏汝造伽藍不無善報奈何於三寶物有互用之愆何從洗雪藏首露之僧曰汝但繕寫金剛般若經恒業受持豈不罪銷亦可延乎壽命言訖而蘇自躬抄度其經午夜口誦藏終時年一百一十歲云雕陰人至今信重焉

唐五臺山海雲傳守節

釋海雲未詳氏族鄉里來遊聖跡始於南臺側選峭絶峯巒幽僻林谷而特居之其刻苦翫道儉而難導從其遊者寡而無衆迨其入滅門人守節淘灑舍利起塔焉昔傳雲是普賢菩薩應身也門人守節即高力士之子也從師墨儉有進無退雲示之曰上都有卧倫禪師者雖云隱晦而實闡揚六祖印持一時難測化導之方若尸鳩之七子均養也汝急去從之及見倫扣擊未幾告

云汝師海雲入滅已節禀聽斯言荼蓼情苦遂奔赴如其言矣乃繼武接跡盛化相未追將示滅愁雲鬱結鬼神悲號有塔存焉

系曰海雲是普賢應身非耶通曰菩薩下化弗拘定相應以比丘即現說法若然何亂文殊境使主伴不分乎通曰若如所問凡夫分矣聖人豈以我所求乎

唐五臺山佛光寺法興傳

釋法興洛京人也七歲出家不參流俗執巾提盥罔憚

勤苦諷念法華年周部帙又誦淨名經匪逾九旬戒律軌儀有持無犯來尋聖跡樂止林泉隷名佛光寺節操孤潁所霑利物身不主持付屬門人即修功德建三層七間彌勒大閣高九十五尺尊像七十二位聖賢八大龍王罄從嚴飾臺山海衆異舌同辭請充山門都焉蓋從其統攝規範準繩和暢無爭故也太和二年春正月聞空有聲云入滅時至兜率天衆今來迎導於是洗浴焚香端坐入滅建塔於寺西北一里所

唐五臺山行嚴傳

釋行嚴滎陽人也家襲簪組業嗣典墳嚴稟庭誥以周
旋約成器能而濟用內要隨計俄發宿緣因聞妙莊嚴
王經品白父母求出塵勞堂親抑禁略無郤退既而削
飾去華年充納戒諸方問道綽有餘能聞五臺山文殊
應現凡聖交蹤乃登遊而隸名斯地自爾一成慕學三
教偕明談論天人之際聽者茫昧不知區域之內外耶
王公大人靡不迴向太和中多行激勸俾營福焉自設

大供日計千人聞見之流皆嗚指讚嘆曰行合解通世之希寶也助道之法當如是修以大中三年右脅而滅建塔寺西一里云

唐五臺山佛光寺願誠傳

釋願誠姓宋氏望本西河家襲素風濬流遠派不揚胄緒祖考不書母陰氏夜夢庭樹對發千華餘華尋謝獨結一果乃覺有孕母啟願心得娠男子足矣十月臨蓐果如其望立字曰願誠後志存小字不訓法名者遵慈

母之意也誠少慕空門雖為官學生已有息塵之志迨棲金地禮行嚴為師嚴即儒宗珪璋釋氏師子也一旦謂誠曰汝神情朗秀宜於山中精勤效節可不務乎太和三年落髪五年具戒先誦諸經悉皆精練行人屬耳道望日隆無何會昌中隨例停畱唯誠志不動揺及大中再崇釋氏選定僧員誠獨為首矣遂乃重尋佛光寺已從荒頓發心次第新成美聲洋洋聞於帝聽颰馳聖旨雲降紫衣後李氏奄有并門遐奉文殊躬遊聖地覩

其令範撫手愜懐表聞唐天子相繼乃賜大師號圓相也就加山門都檢校光啓三載羞饌命僧捨衣投施鐘聲引衆悉至齋堂右脅曲肱寂然長往建塔樹碑寺之西北一里也

後唐五臺山王子寺誠慧傳

釋誠慧元禮之宗盟祖派蔚州靈丘之故邑父母深信注意清凉因瞻大聖之容乃乞興邦之子既而有孕遂誕賢童纔當丱年器幹天假自詣臺山永為佛子時真

容殿釋法順覩其儁哲化以苦空勸捨俗衣令披法服
暨登具足尤習毗尼自後孤遊谿谷多處林泉有王子
寺僧湛崇等請居茲寺慧主任之餘暇内外典教靡捨
斯須供贍精嚴非不勤恪恒轉華嚴經數盈百部每至
卷終懇發願曰以我捧經之手救彼苦惱之人而屬武
皇與梁太祖日尋干戈中原未定武皇中流矢創痛楚
難任思憶慧師翹想焚香痛苦乃息遥飛鴈帛遠達雞
園命下重巒迎歸丹闕武皇躬拜感謝慈悲便號國師

矣後乞歸本寺金峯顯耀玉樹相依九州之珍寶皆來百寺之樓臺普建莊宗即位詔賜紫衣次宣師號慧堅不受帝復宣厥後再朝天闕更極顯榮受恩一月却返五臺同光三年乙酉歲十二月囑累門人廷珪曰吾今化緣將畢為吾進遺表達於宸聽宜各努力理無相代言訖入丈室右脅而終也俗齡五十僧臘三十帝聞惻愴遣高品監護喪筵仍勑賜祭三朝火燼五色骨存收取舍利而起塔焉謚曰法雨塔曰慈雲也

宋高僧傳卷二十七